易通釋

易通釋卷九 雕菰樓易學之三

江都焦循學

疑 或

循按乾九四或躍在淵文言傳云或之者疑之也是疑與或爲一義疑者未信也未信者未孚也旁通則孚不旁通則疑矣疑之見於經者二其一豫九四勿疑朋合簪其一豐六二往得疑疾豫之疑傳於小畜上九贊之云君子征凶有所疑也謂小畜上之豫三成小過小過與需不孚者也小畜二先之豫五而後上之豫三則勿疑朋盍簪小畜上之豫三即中孚上

之三是爲得敵或鼓或罷或泣或歌四或字卽是有所疑小過九三弗過防之從或戕之小畜上不之豫三則不成小過是爲弗過小畜上之豫三成小過則有所疑是爲從或也旣濟六四需有衣袽終日戒傳云終日戒有所疑也需有衣袽謂未濟成否在四言四則否四之初成益益通恒恒二不之五而益上之三卽巽二不之震五而巽上之震三之比例巽上之震三成豐井卽往得疑疾也損六五益六二皆云或益之十朋之龜弗克違益上九莫益之或擊之立心勿恒凶勿恒則或或而擊之是爲從或從則擊之違

則莫益之違則无所疑從則有所疑矣无妄六三或繫之牛牛即益三之牛升成既濟无妄成益猶既濟通未濟未濟成益也恒二未之五而益上之三故為邑人災此一或字與損益三或字同而即豐六二之疑也恒二不之五而益上之三即未濟二不之五而上之三未濟二之五既為需二之晉五之比例則二不之五而上之三即為需二不之晉五而晉上之三之比例需二不之晉五而晉上之三即小畜二不之豫五而上之豫三也經用或字傳兩用有所疑極引申觸類之妙矣益通恒損通咸恒二不之五而益上

之三有所疑推之損二不之五而咸四之初亦有所疑又推之恒二不之五而四之初與損二不之五而上之三皆有所疑恒二不之五而四之初其有所疑經言之恒九三不恒其德或承之羞謂二不之五而四之初成泰也傳於損六三贊之損六三三人行則損一人一人行則得其友傳云一人行三則疑也三人謂上之三成泰三陽爻在下爲三人五虛無人故損一人先以二之五則一人行而此一人不損矣傳云三則疑謂二不之五而上之三則有所疑此與兌初九傳互明兌初九傳云和兌之吉行未疑也損爲

艮兌相錯之卦損二之五爲兌二之艮五之比例損上之三爲艮上之兌三之比例兌二之艮五爲和兌損二之五爲得其友卽兌之朋友講習行未疑之行卽一人行之行三人行則疑一人行則未疑故在損云三則疑在兌云行未疑和兌之和卽中孚其子和之之和中孚二之小過五卽損二之五之比例損二不之五而上之三猶中孚二不之小過五而上之三中孚上之三既同於小畜上之豫三則損上之三之三則疑卽小畜上之豫三之有所疑矣傳又贊云履和而至履何以和謂二之謙五也兌二不之艮五而

艮上之兌三兌成夬艮成謙即損之三則疑矣疑則不和夬爭於剝謙爭於履履二之謙五夬二之剝五仍得爲和故夬傳云決而和而繫辭傳云履和而至夬得剝而和謙得履而和兌得艮而和艮上之兌三即乾上之坤三不和則戰故坤上六龍戰于野文言傳云陰疑於陽必戰即所謂三則疑也乾上之坤三同於履上之三履二不之謙五而上之三爲臨二不之五而遯上之臨三之比例臨二不之五而遯上之臨三則疑臨二之五而後遯上之臨三則不疑遯上九肥遯无不利謂臨二之五而後遯上之臨三也故

傳云无所疑也此疑字與損之三則疑乃之行未疑坤之陰疑於陽必戰諸疑字一貫而與小畜既濟兩傳之有所疑相引申者也遯上之臨三同於損上之三无妄四之升初同於恆四之初臨二先之五則肥遯无不利升二先之五則升虛邑傳贊遯上九云无所疑贊升九二亦云无所疑明升之通无妄同於臨之通遯同人上之師三為師或輿尸謂師成升則升通无妄之无所疑又所以贊師或輿尸之或也咸通損而損上之三為乾上之坤三之比例與艮上之兌三同益通恆而恆四之初為乾四之坤初之比例與

震四之巽初同巽初六傳云進退志疑也謂震四之巽初成小畜復與兌初九傳行未疑互明經但於恒九三言或而傳贊明之如此坤六二文言傳云敬以直內義以方外敬義立而德不孤則不疑其所行也直內則不成復小畜謙夬而成屯家人蹇革方外則屯家人通鼎解蹇革通睽蒙睽外也睽二之五則不疑不疑則不孤若蹇雖通睽而睽二不之五四先之蹇初成損既濟則孤孤則疑睽二不之五上先之三成大壯大壯蹇相錯卽需小過爲小畜上之豫三之比例傳云遇雨之吉羣疑亡也遇雨則大壯通觀大

壯二之五而後觀上之三爲小畜二之豫五而後上之豫三之比例孚疑亡即是勿疑朋盍簪乾九四或躍在淵文言傳云或躍在淵乾道乃革明指出革字謂乾成革革與蹇則有所疑故必通於蒙而蒙二之五乃无所疑革與蹇有所疑則蹇與革亦有所疑革疑則通蒙蹇疑則通睽傳以孚疑亡贊睽而革之通蒙可類推矣賁六四賁如皤如白馬翰如匪寇昏媾傳云六四當位疑也賁如皤如白馬翰如則需通晉而晉成益是當位也與需有衣袽終日戒同益又通恆是當位而又有所疑益既濟相錯爲家人也經於

益言或傳於既濟言疑經於革言或傳於睽言疑而家人屯之當位而疑可類推矣賁困即革蒙之錯困成需即蒙成泰蒙成泰猶睽成泰見豕負塗謂睽成大壯也載鬼一車謂大壯成泰也皆疑也匪寇昏媾則疑亡遇雨則疑亦亡傳云羣疑亡兼指泰大壯而言而賁之匪寇昏媾即睽之匪寇昏媾其爲疑之亡也又可知也傳於中孚六三贊云位不當也以位不當贊凶或字因位不當而疑疑亡則當位當位而又有所疑此先甲所以又有後甲而初筮又必原筮也

害

循按害與利相反。不利則害。可無煩言而解。經惟大有初九稱无交害。交謂二五相交。二五不交則害。其義甚明。在初九則以大有成大畜比成屯爲害。在九三則以大有成大壯比成蹇爲害。傳於九三贊云公用亨于天子。小人害也。亨于天子。謂二五先交而上應之。二不交則五爲小人而上克比三。則不爲亨而爲害矣。小人民也。小人害即是害民。節彖傳云節以制度。不傷財。不害民。兌四之艮初成節。困四之初亦成節。困賁相錯爲革蒙。困四之初爲革四之蒙初之比例。革四之蒙初成損。故損之害。同於節之害。節以

制度謂旁通於旅節通於旅則不害民損通於咸則遠害不通於咸則害咸者感也咸九四傳云貞吉悔亡未感害也未感則害感則不害也艮初之兌四成節爲艮其腓革四之蒙初成損其爲腓同感而通咸則咸其腓傳云雖凶居吉順不害也順不害與未感害互明節二之旅五與姤二之復五同乾四之坤初成復即離四之坎初成節也復通姤則括囊无咎傳云愼不害也愼不害即順不害明括囊之无咎同於損二之居吉則坤之不害損之不害與節之不害三者脗合渙上六傳云渙其血遠害也經文血去惕出

與小畜六四同傳用遠害二字與損以遠害同坤成
復則乾成小畜小畜小畜舍復通豫猶復括囊通姤傳以
遠害賛渙正是賛小畜卽以明豐之通渙同於小畜
通豫小畜爲乾四之坤初卽大有四之比初之比例
豐爲離上之坎三卽大有上之比三之比例由大有
无交害一語引而申之此賛之所以爲賛也

匪

循按腓卽匪也匪之言非也六十四卦終以有孚失
是一語失是則匪也萃九五匪孚元永貞匪卽匪其
彭之匪而與否之匪人比之匪人互明者也比孚於

大有大有成泰比成既濟與泰二不之五而否成既濟同此匪之所以爲匪也大有四之比初未成泰先成大畜與鼎四之初同折足覆餗是謂之匪匪則有咎故大有初九云无交害匪咎謂二五不交而成大畜害則爲匪故有咎乃大有成大畜雖以匪而咎苟能變通於萃則仍无咎大有九四匪其彭无咎彭子夏作旁姚信云彭旁也旁卽謂旁通旁通則孚故萃九五互發明之云匪孚元永貞謂萃與大畜孚卽是與匪孚也元永貞與比互明比孚大有大有成家人比成屯屯孚於鼎則元永貞既大有成大畜比成屯

在屯之孚鼎仍爲元永貞而大畜孚萃亦得元永貞
益大畜孚萃與家人孚解同但自家人孚解爲君子
有孚于小人自大畜孚萃爲匪人孚於君子兩元永
貞互相發明非泛言也大有未成泰先成大畜在師
則未成泰先成臨大有四之比初猶同人四之師初
也大有未成泰先成大壯在師則未成泰先成升大
有上之比三猶同人上之師三也經不言於同人師
而言於无妄无妄升所孚也升二不之五而无妄四
之升初升成泰无妄成益益上又往三則成既濟與
否之匪人同故无妄彖云其匪正有眚不利有攸往

其匪謂升成泰正謂无妄成旣濟如是則有眚故益上不可往升成泰即師成泰升成泰无妄成益猶師成臨同人成家人其匪二字旣明師成臨之爲匪亦明師成升之爲匪師成臨旣同乎大有成大畜師成升即同乎大有成大壯故成大畜爲无交害艱則无咎成大壯亦艱則吉而傳於九三贊云小人害也指其成大壯也凡經言匪與言害言艱互勘之其義自明於是言匪寇昏媾可知矣匪謂其成泰也成需明夷也寇謂不變通而泰二之五也需二之明夷五也以匪寇而昏媾則以泰通於否泰二之五而否應之

也。泰通於否。則匪寇變爲昏媾。大畜通萃。則匪孚而其彭无咎。孚則旁通。昏媾則交始以无交而匪。繼以匪孚而昏媾。其義可推也。離上九獲匪其醜无咎。與匪其彭无咎義同。而互相發明。王用出征有嘉折首。則離成革。坎成蹇。蹇通睽。而睽上之三成大壯。即大有上之比三也。革通蒙。而蒙上之三成升。即同人上之師三也。匪而獲。則革四之升初。大壯四之蹇初。其醜无咎。則泰取類於否。猶其彭无咎。則大畜旁通於萃也。蒙睽成泰。革蹇成既濟。爲獲匪。蒙未成泰而先成損。即與大有未成泰而先成大畜同。咸六二咸其

腓腓指損腓卽匪也蒙上之三與同人上之師三同皆匪也同人成革師成升革四不可之升初則必改而求諸蒙爲匪我求童蒙自否視泰自比視大有則稱匪人自蒙言蒙則稱匪我匪人者失其爲人也匪我者失其爲我也同人上之師三卽是蒙上之三蒙二之五成觀乃爲有我蒙成升而匪我革仍求於蒙此經自示其例也蹇六二王臣蹇蹇匪躬之故謂睽成大壯也蹇初不可之革四已蹇矣既孚於睽睽又成大壯則蹇初又不可之大壯四故蹇而又蹇大壯四既不可之蹇初乃變通於觀是王臣蹇蹇匪躬之

故匪指大壯躬指蹇故者事也通變也王卽利用賓于王臣卽遇其臣也若大壯不能變通直以四之蹇初則爲獲匪矣匪之言非也非者是之反也失是則非雖失是仍宜求其是故匪我仍求童蒙則匪其彭匪其醜矣豐四之渙初成中孚明夷相錯卽家人臨爲同人四之師初之比例故匪夷所思匪而夷其所思猶匪而害矣

艱

難

循按經言艱傳言難艱卽難也明夷利艱貞傳云內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明

也內難而能正其志箕子以之二一云內難一云大難從來未明其義思之既久乃得之乾坤坎離震巽艮兌二五不先行而初四三上踰越之致成明夷需是爲難矣未成明夷需之先方成復小畜夬謙豐井賁節能變通尚可不致於難惟復通於姤賁通於困可不難矣而二五仍不先行使姤上之復三賁上之困三姤困成大過復賁成明夷是爲大難大謂大過難謂明夷也謙通於履豐通於渙可不難矣而二五仍不先行使履四之謙初豐四之渙初履渙成中孚謙豐成明夷是爲內難中孚明夷相錯爲家人家人內

也明夷難也所以必如是贊者所以明大壯大有噬嗑大畜之稱艱也大壯上六不能退不能遂无攸利艱則吉此謂大有二不之五而上之比三大有成大壯比成蹇蹇大壯相錯爲小過需爲小畜上之豫三旅上之節三之比例與復姤賁困成明夷大過互相發明大有初九无交害匪咎艱則无咎此謂大有四之比初大有成大畜比成屯爲隨四之蠱初之比例屯大畜相錯爲需頤又噬嗑四之井初之比例故噬嗑九四利艱貞吉即大畜九三利艱貞噬嗑井成頤需與豐渙謙履成中孚明夷互相發明然則不特需

明夷爲難而需頤亦難也需小過亦難也明夷中孚
明夷大過亦難也以相錯之內難推之其屯大畜蹇
大壯革升家人臨亦難也明夷通訟則利艱貞需通
晉亦利艱貞噬乾胏得金矢謂井成需通晉也大畜
通萃猶需通晉故亦利艱貞上承艮馬逐謂隨四之
蠱初也下申言曰閑輿衛謂萃四不之初而大畜二
之五也是需與頤爲難而需頤所錯之屯大畜亦難
明夷與中孚爲難而中孚明夷所錯之家人臨亦難
傳旣以內難明其爲家人又於屯以難贊之此一以
貫之者也需小過相錯之大壯蹇旣同於需小過之

爲難明夷大過相錯之升革既同於明夷大過之爲難經於大壯稱艱而傳則以大過明夷爲大難又以難贊蹇直云蹇難也此又一以貫之者也蓋屯與家人則盈屯與大畜家人與臨則難革與蹇則盈革與升蹇與大壯則難屯通鼎在盈則悔亡在難則貞吉乃屯通鼎而鼎成大畜又成泰屯成既濟相錯即需明夷是爲乘馬傳云六二之難乘剛也故泰利艱貞无咎同於明夷之利艱貞明夷艱通訟則利泰艱通否則无咎傳於否贊云君子以儉德辟難泰與否孚則泰之難辟矣鼎成泰則屯難睽成泰則蹇難鼎未

成泰先成大畜睽未成泰先成大壯則大壯大畜之
艱經已明言可會而通之而鼎成恒睽成損經未言
其難傳則贊之云損先難而後易何爲先難睽四先
二五則難也何爲後易損通咸咸四仍後於損五所
謂易則易知也咸損相錯爲兌艮傳於兌贊云剛中
而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人此謂當位
成革蹇也成革蹇而變通於蒙睽則說以先民民忘
其勞不當位而成賁節成賁節而變通於困旅則說
以犯難民忘其死兌四先之艮初是初先於五故犯
難惟節舍賁而通旅是因犯難而解說不能解說以

賁上之節三成需明夷則焚如死如節二之旅五不致成明夷故忘其死此犯難指兌成節即損之為難也需初九需于郊利用恆傳云不犯難行也需通晉晉上之三成小過即大有成大壯之艱是犯難不犯難者需二先之晉五而後晉上之三成咸為利用恆用恆則成咸猶鼎成咸也鼎成咸不犯難成恆則犯難可知此犯難即恆之為難也凡經言艱難必云吉云利云无咎何也其未成需明夷也自知失道則小畜上之豫三成小過者即不更以小過四之初賁上之困三成大過者即不更以大過四之初夬四之剝

初成頤即不更以頤上之三豐四之渙初成中孚即不更以中孚上之三其已成需明夷也自知失道即不更以需二之明夷五行之艱難則能變通所以利而吉吉而无咎也

窮

循按雜卦傳云未濟男之窮也序卦傳云物不可窮也故受之以未濟終焉窮指既濟既濟五剛故爲男因既濟窮故變而通之爲未濟序雜兩傳互相發明繫辭傳云易窮則變變則通通知變何以變通何以通即知窮何以窮變通有二則窮亦有二一爲盈不可

久之窮一為消不久之窮盈之窮乾上九傳云亢龍
有悔窮之災也是也消之窮坤上六傳云龍戰于野
其道窮也是也凡初四從二五成屯家人三上從二
五成蹇革則盈不可不變故序卦傳云家道窮蹇彖
傳云不利東北其道窮也隨成革蠱成蹇傳云拘係
之上窮也皆盈不可久之窮也乾坤巽震成復小畜
乾坤兌艮成夬謙坎離兌艮成賁節坎離巽震成豐
井失道不可不變故坤上六龍戰于野其血元黃為
謙夬之窮豐之窮見於序卦傳云窮大而失所居渙
二之豐五則剛來而不窮井傳云井養而不窮謂變

通於噬嗑夬不變通而以四之謙初成明夷是爲不利即戕傳云所尚乃窮也小畜雖通於豫乃二不之豫五而豫四之初仍成復是爲鳴豫傳云志窮凶也姤其角傳云上窮吝也姤成咸何以吝以其先爲小畜復之窮也窮而能變爲吝變而又窮則凶故豫而鳴爲凶姤其角爲吝節不變通而係以賁故苦節不可貞苦亦窮也彖傳及上六傳兩稱其道窮以贊之困成需則尚口乃窮需孚于晉則其義不困窮故困窮而通節通於旅旅四之初仍成賁則旅瑣瑣斯其所傳云志窮災也旅以志窮而災猶豫以志窮而凶

困之尚口乃窮猶夬之所尚乃窮凡此皆消不久之窮也屯家人窮矣屯變通於鼎乃不俟鼎二之五而三之鼎上爲吝傳云往吝窮也屯三之家人上爲盈之窮屯三之鼎上爲消之窮大有成大壯猶漸上之歸妹三是爲征凶大壯初九傳云壯于趾其孚窮也壯于趾則窮矣壯于趾所以變通而有孚者正因其窮也大有成大壯不能孚於觀又以四之蹇初比成既濟大有成泰是爲後夫傳云後夫凶其道窮也與既濟終止則亂其道窮同此所以爲男之窮也漸上之歸妹三成大壯漸初之歸妹四則成臨臨之窮與

大壯同臨傳云君子以教思无窮謂變通於遯也歸妹成大壯漸成蹇大壯孚於觀矣蹇則孚於睽睽二之五成无妄下震爲動故漸彖傳旣以可以正邦與蹇彖傳以正邦相貫又云止而巽動不窮也傳旣以拘係爲上窮又於巽上九云巽在牀下上窮也序卦傳云剝窮上反下故受之以復窮上卽上窮上窮則下不可又窮反下則下不窮推之下窮則上不可又窮反上則上不窮蹇革盈而上窮夬謙消而上窮變通於睽蒙剝履則反乎上之窮矣家人屯盈而下窮小畜復消而下窮變通於解鼎豫姤則反乎下之窮

矣序卦傳又云困乎井者必反下故受之以井困乎上即窮上也以困例剝以井例復則不得以一陽在上爲窮上一陽在初爲反下矣上下之例或指上應下應則三上爲上初四爲下或指上卦下卦則上四爲上初三爲下或指上行下行則三之上爲上初之四亦爲上四之初爲下上之三亦爲下言固非一端可盡剝之窮上承致飾然後亨則盡是謂成蹇與隨三之蠱上同隨三之蠱上可據上應爲上窮亦可據隨三上行之蠱上爲上窮若復之上窮則明贅於巽在牀下在巽則由震四下行之巽初爲牀下在震則

由巽初上行之震四爲窮上推之坎三之離上困乎上也是上行之窮也巽上之震三亦困乎上也是上不應之窮也上應窮於盈上不應窮於消皆爲上窮而困乎上則專指消而言蠱成蹇上窮於盈蠱成升上窮於消復通姤所反在初爲反下蹇通睽所反在三亦爲反下震成復下窮巽成小畜即是上窮困成大過是困乎上大過通頤即是反下三可爲上亦可爲下也井通噬嗑是反下坎成井即是困乎上三可爲下亦可爲上也總之聖人贊易特以辭之同者爲引申旣於隨姤巽三稱上窮又於序卦傳一稱窮上

一稱困乎上兩稱反下彼此互相鈎貫俾學者觸類而知其指上下之辭各依文以爲義未容以一端泥也乾二不之坤五而上之坤三成謙爲龍戰于野傳云其道窮乾二之坤五而後上之坤三成蹇爲利西南不利東北傳亦云其道窮乾成家人坤成屯爲亢龍有悔傳云窮之災家人屯相錯既濟益也无妄上九无妄行有眚卽彖其匪正有眚謂升成泰无妄成益益泰相錯卽復小畜也傳亦云窮之災明盈與消不能變通其窮一也

終

循按經之稱終者有終吉（需九二訟初六六三履九四鼎九三）終凶（訟彖）終无咎（坎六四）終有凶（夬上六）終有大敗（復上六）君子有終（謙彖謙九三）无成有終（坤六三）无初有終（巽六三巽九五）初吉終亂（既濟彖）終以譽命（旅六五）有孚不終（萃初六）終日戒（既濟六四）不終日（豫六二）終日乾乾（乾九三）終朝三褫之（訟上九）傳之贊經者有終无咎（蠱九三夬九三）終无尤（剝六五賁六四蹇六二鼎九二旅六二）終不可用（剝上九豐九三）終不可長（夬上六小過九四）終无功（坎六三）无所終（比上六）終有慶（坤彖）終則有始（蠱彖恆彖）永終（歸妹象）以厚終（艮上六）以大終（坤用六）終莫之陵（賁九三）終莫之聞（旅上九）剛長乃終（夬彖）合觀經傳而終之義明即全易之大旨明乾九三首言終日乾乾坤六三即言无成有終乾彖傳云大明終始六位

時成坤彖傳云東北喪朋乃終有慶乾文言傳云知至至之可與幾也知終終之可與存義也坤文言傳云地道无成而代有終也代者更也以更變而有終謂乾成家人坤成屯再以乾上之坤三成兩既濟則終而无始惟屯通鼎鼎成咸而屯乃成既濟而終咸又通於損損成益而咸乃成既濟而終更番相代故為代有終代有終則終日而以乾乾所謂君子幾不如舍故可與幾彼有所至而此有所終故可與存義存者生也義者利也是為生生是為變而通之以盡利終而有始乃為時成時成故无成而有終坤成屯

通於鼎坤成蹇則通於睽東北喪朋蹇通於睽也睽成益蹇乃成既濟而終亦代有終也如是而終是爲以大終以厚終是爲有終爲永終是爲終无九終无咎而終吉矣既濟初吉終亂傳云初吉柔得中也終止則亂其道窮也初即初筮既濟已終通於未濟則不終然未濟必二先之五成否既濟之終乃吉若不先成否而成泰泰二之五即爲再三瀆未濟亦成既濟兩卦一成咸益一成既濟則續終兩卦皆成既濟則終亂傳於終亂用一止字贊之止則無所續如是而終則不可長不可長則不可用用則无功用則三

褫用則有大敗而終有凶矣雜卦傳云歸妹女之終也與彖傳歸妹人之終始也互相發明女指漸歸妹成泰漸成既濟終在漸故云女之終歸妹雖失道成泰固未終也泰孚於否利艱貞故云人之終始泰成既濟則終以否上下應之則正是始既濟上坎爲男言男之窮則未濟固不窮漸上巽爲女言女之終則歸妹固未終也

亂

循按爾雅釋水正絕流曰亂水以流爲連續絕之即止之樂記復亂以飭歸正義云復謂舞曲終舞者復

其行位而整治象武王伐紂既畢整飭師旅而旋歸凡物始以聚終以分分之而無可分則定定則止矣既濟初吉終亂傳云終止則亂其道窮也以止字贊亂字謂泰二之五分之無可分也萃初六有孚不終乃亂乃萃隨四之蠱初成屯大畜大畜二之五成家人家人上之屯三成兩既濟爲終亂乃大畜不與屯通變而有孚於萃則大畜二之五成家人家人上之萃三大畜成既濟則亂萃成咸則萃一亂一萃由於有孚一亂一萃則不終亂故云有孚不終乃亂乃萃傳云其志亂也二之五爲志志在大畜明大畜亂萃

則不亂也泰二之五終亂矣泰字否猶大壯字萃泰上六傳云城復于隍其命亂也命謂泰二之五而否應之其命亂猶云其志亂明否不亂也故傳於否六二贊云大人否亨不亂羣也泰成既濟雖亂否成益則不終猶萃之乃亂乃萃也繫辭傳云言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化動謂感應不可亂謂動而一感一應不可至於終止也議之陸績姚信桓元荀柔之並作儀儀之儀同於宜宜猶利也利而動則不至於亂矣漸上九其羽可用爲儀傳云不可

亂也可用爲儀所謂儀之而後動也

惡

循按惡之在形者與美對昭公二十八年左傳賈大夫惡娶妻而美孟子雖有惡人與西子對舉莊子德充符衛有惡人焉邢氏注云惡醜也惡之在心者與善對於是因其形之惡而惡之因其心之惡而惡之謂之惡與好對乾二之坤五在乾爲始以美利利天下在坤爲美在其中反是則不美可知不美則惡也積善之家必有餘慶謂乾二先之坤五積不善之家必有餘殃謂乾二不先之坤五不善則惡也相親則善不相親則惡家人旁通於解解二之五則交相愛相愛則不惡矣經於睽

初九言見惡人，蹇之通睽，猶家人通解，睽之見惡人，與家人傳之交相愛互明，何也，漸上之歸妹三，成蹇大壯，漸初之歸妹四，成家人臨，皆惡人也，家人變通於解，臨則變通於遯，傳於遯，贊云，君子以不惡而嚴，嚴卽家人有嚴君之嚴，以家人，係臨，則不嚴而惡，變而通遯，仍不異家人之於解，故不惡而嚴，蹇係大壯，則惡，變而通睽，則見惡人无咎，見則不惡矣，睽二之五，成无妄，與井二之噬嗑五同，繫辭傳贊之云，善不積不足以成名，惡不積不足以滅身，小人以小善爲无益而弗爲也，以小惡爲无傷而弗去也，故惡積而

不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶巽上之震三成豐井猶漸上之歸妹三成蹇大壯惡未積尙爲小惡也井通於噬嗑猶蹇通於睽見惡人可以无咎矣乃井二不之噬嗑五而噬嗑上之三爲滅耳仍不改悔而噬嗑四又之井初爲何校於是井成需噬嗑成明夷惡積而罪大矣推之乾成革坤成蹇小善也蹇通睽睽成益蹇成既濟則善積故云以小善爲无益未通睽成益爲小善也歸妹成大壯漸成蹇小惡也蹇通睽睽成泰蹇成既濟則惡積故云以小惡爲无傷睽未成泰泰未與既濟錯爲需明夷爲小惡也

傷卽夷也无傷无益四字實有所指傳無泛文如此漸上之歸妹三爲大有上之比三之比例傳於大有贊云君子以遏惡揚善大有二先之五而後上之比三則成革與蹇不成大壯與蹇則有善而無惡故云遏惡大有二之五爲乾二之坤五之比例乾二先之坤五美在其中矣而四應之成屯家人巽乎家人臨之惡也上應之成蹇革巽乎蹇大壯之惡也蹇又通睽成益旣濟乃終有慶是積善而有餘慶矣乾二不之坤五而四之坤初成小畜復卽漸歸妹之成家人臨也上之坤三成夬謙卽漸歸妹之成蹇大壯也惡

不能過矣夬四又之謙初小畜上又之復三成明夷需是亦惡積而罪大矣有餘殃矣文言傳言此於坤上六與繫辭傳贊噬嗑上九之文顯相鈎貫而明指出漸字明爲漸上之歸妹三而言漸上之歸妹三有惡人而後通睽見惡人然則傳中諸惡字俱所以贊睽初九見惡人之惡也於是又贊於謙象傳云人道惡盈而好謙乾上之坤三成謙夬既同於漸歸妹比大有之成蹇大壯則蹇通睽猶謙通履履二之謙五成无妄正爲睽二之五之比例故用惡好二字好字與好遯相發明惡字與見惡人相發明謙夬將成兩

旣濟則惡盈謙通履猶臨通遯故好謙也夬二之謙二以乘[illegible]故盈此大傳贊經之造微者矣繫辭傳云言天下之至賾而不可惡也賾之言積也積善積惡皆積也但宜積善而不可惡與諸傳文相證本自明了賾京房作嘖解作精惡鄭康成荀爽作亞解作次輾轉不知所謂

災眚

循按宣公十五年左傳伯宗云天反時爲災雜卦傳以大畜爲時以无妄爲災兩相反矣乃无妄爲災而傳稱其茂對時大畜爲時而傳稱其不犯災則災與時亦視其所行何如耳變通旣爲趨時則反時爲災

者以其不能變通也災之爲災經已互自明之无妄彖云其匪正有眚匪謂四之升初升成泰无妄成益是時變通尚不爲災乃益上又之三成旣濟而正是以有眚眚卽災也上九无妄行有眚无攸利明彖之有眚由益上之三也六三又推廣其例云无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災无妄成益三互坤則有牛矣升二不之五而无妄四之升初成泰益固爲或升二之五而无妄四之升初成旣濟益亦爲或云繫之牛云行人之得繫之且得則升二先已之五而四之行非失道爲匪矣然爲泰益益上之三固邑人

之災為既濟益益上之三亦是邑人之災故傳贊上九有眚云窮之災也贊乾上九亢龍有悔亦云窮之災也亢龍謂乾成家人坤成屯屯家人相錯為既濟益與或繫之牛行人之得同傳以亢龍為窮之災是例以行人之得邑人之災為窮之災益成泰益為消之窮成既濟益為盈之窮窮而不能變通皆反時而為災其匪正有眚窮而不能變通之災也行人之得邑人之災亦窮而不能變通之災也傳於乾上九贊之微乎妙矣无妄升相錯為復姤无妄四之升初為姤四之初之比例即乾四之坤初也升成泰无妄成

益益上之三即是小畜上之復三故復上六迷復凶有災眚謂復成明夷小畜成需也小過上六弗遇過之謂小畜二不之豫五而上之豫三亦猶乾上之坤三也其道已窮不能變通而小過四又之初成明夷此即乾上之坤三又四之坤初也即小畜上之豫三又豫四之初也亦即姤四之初又上之復三也經明示其例云飛鳥離之凶是謂災眚與復之災眚又同凡先三上而後初四與先初四後上三同故爲比例猶算術先乘後除與先除後乘同數也需九三傳云需于泥災在外也泥即井泥之泥離上之坎三巽上

之震三皆成豐井猶乾坤成復小畜矣不能變通而豐四之井初成需明夷猶小畜上之復三成需明夷也傳於需于泥言災在外明豐井成明夷需即復小過成明夷之災眚也井成需爲井泥則豐成明夷爲災在外豐初九贊云過旬災也離震成豐已爲有過不能通變又成明夷是過而又旬以致成災豐四之井初爲小過四之初之比例也然小畜井成需復豐成明夷爲災眚矣苟能變通則向之災眚亦化爲无眚訟九二歸而逋其邑人三百戶无眚謂明夷通訟也此无眚不獨與復小過之災眚互明並與无妄六

三邑人之災互明明夷變通於訟訟二之明夷五而初四應之則已能化去其災眚不待言矣乃亦繫之牛而行人得也使不變通而益上之三仍邑人災也而訟成益又通於恆是歸而逋也歸而不逋則爲邑人之災歸而能逋則爲邑人三百戸无眚同一邑人而災不災惟視乎逋不逋逋之言遷也遷之言改也能遷則變通趣時矣无妄行有眚震六三震行无眚何也震四之巽初成復復通姤既同於升通无妄則升二不之五而无妄四之升初即姤二不之復五而四之初也无妄成益益上又之三則姤成小畜小畜

上又之復三也如是則无妄行有眚震行亦有眚若震成復通姤復成屯又通鼎即師成升通无妄无妄成益又通恆也如是則震行无眚无妄行亦无眚經一稱行有眚一稱行无眚明以兩辭相同而異者互相發明虞仲翔謂死而復生曰蘇蘇蘇猶生生復通姤姤二之復五一蘇屯通鼎鼎二之五蘇而又蘇震行所以无眚者蘇而又蘇也无妄行所以有眚者其匪正也明夷通訟訟成益益又通恆與升成既濟无妄成益益又通恆同是訟之无眚又與震行之无眚无妄行之有眚互明者也遯初六遯尾厲勿用有攸

往遯臨相錯爲謙履遯上之臨三臨成泰遯成咸即乾上之坤三之比例泰咸而咸四之初與泰益而益上之三同即乾上之坤三又四之坤初也經雖不明言災眚而勿用有攸往與匪正有眚之不利有攸往原爲互明故傳贊之云遯尾之厲不往何災也屯鼎旁通鼎二不之五猶升二不之五升成泰與无妄相錯即遯屯鼎二不之五而四之初成大畜猶升二不之五而无妄四之升初成泰屯三又之大畜上即是无妄成益益上之三矣惟大畜孚萃則能變通不致匪而又眚故傳云有厲利己不犯災也遯大畜經不言災而傳一言不

犯災一言不往何災明旅以往而犯災也節二之旅五旅成遯節成屯與鼎二之五同亦與臨二之五同亦與升二之五同初六旅瑣瑣斯其所取災瑣瑣小小也鄭康成說斯其所節二不之旅五也節二不之旅五而四之初成賁已小矣賁上又之節三成明夷需是小而又小即離四之坎初又離上之坎三也猶乾四之坤初又乾上之坤三也傳云志窮災也旅成賁志已窮不能變通而成災故志窮而又災使旅四之初節能變通亦猶鼎成大畜而不犯災遯成咸臨而不往何災而反時爲災以不能變通而取於是無疑大畜

萃相錯爲夬剝。剝六四。剝牀以膚。謂夬四之剝初也。剝先成謙而夬四之剝初成明夷也。剝上之三。爲遯上之臨三之比例。夬四又往剝初。故云切近災也

潛伏隱藏

循按雜卦傳云。兌見而巽伏也。說卦傳云。坎爲隱伏繫辭傳云。巽稱而隱。隱伏何以爲巽。坎所共有。自巽上之震三。成豐井。則巽而坎矣。自坎三之離上。成豐井。則坎而巽矣。然則坎巽之隱伏。皆指其成井也。坎巽之成井。猶坤艮之成謙。而坤艮之成謙。猶同人上之師三成升。同人九三。伏戎于莽。升其高陵。謂同人

上之師三也經明指出升字則伏戎之義在此師二之五爲乾二之坤五之比例則師二不之五而同人上之師三卽爲乾二不之坤五而上之坤三之比例伏戎于莽之伏卽潛龍勿用之潛其義文言傳詳之初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也乾二之坤五成比爲樂初可從之而行也是則成屯爲見乾二不之坤五而上之坤三成謙則爲憂初不可更從之是宜違而變通所爲易乎世也謂謙通於履也能易則名履

不能易而乾四又之坤初則名明夷故不易乎世不成乎名謙履相錯爲臨遯謙通履即臨通遯也通則中無所失故遯世无悶明指出遯字知潛指坤之成謙成謙而不成屯故不見因不見而謙成明夷則匪矣不見而謙通於履則不失是故是而无悶憂而違故易世成名遯世无悶不失是以至於匪則潛而不潛故无悶悶亦伏也不能違而易世則拔矣拔而成明夷故不可拔也傳又贊云潛龍勿用陽氣潛藏於潛字下增一藏字所以闔合同人之伏戎于莽也何也同人上之師三成升伏矣升宜違而變通於无妄

猶謙宜違而變通於履不能變通而以師初之同人四即是升初之革四與謙初之夬四同是爲否臧凶古藏字皆作臧（漢書禮樂志注云古書懷藏之字本皆作臧衛方碑用含行臧藏正作臧）文言傳以藏字復潛字下正是指此藏字潛藏則不可拔藏而拔是否臧也否藏則凶矣升革相錯爲大過明夷大過通頤猶升通无妄升通无妄既同於謙通履故乾初九傳贊以遯世无悶指謙通履也又贊於大過云遯世无悶指大過通頤即指升通无妄也謙通履則潛勿用矣升通无妄則藏不否矣此同人之伏即師之臧師之臧即乾之潛也惟否臧之臧指同人四之師

初於是豐上六闚其戶闃其无人三歲不覿闚其戶謂四之渙初闃其无人謂渙二未之豐五在豐成明夷在渙成中孚相錯即家人臨傳贊云自藏也此藏字即否藏之藏也惟伏戎之伏指同人上之師三師成升通无妄猶坤成復通姤於是文言傳又於坤六四贊云天地變化草木蕃天地閉賢人隱坤成屯則變化而蕃坤成復則閉而隱隱即伏也閉亦閟也總之陽在二爲隱藏爲潛伏乾之潛指坤成謙謙變而通履爲稱物平施是隱而稱也繫辭傳言巽稱而隱何也隱即退也藏亦喪也巽通震成革蹇爲先甲即

爲先心蹇退而遜於睽睽喪馬卽是隱藏而蹇通之卽是退藏于密不當潛而隱則稱而改之爲行權當隱而退則稱而巽之爲行權皆變通以趨時也

輕　蔑　誅　滅

循按雜卦傳以輕賁謙以誅賁明夷鄭康成訓剝初六云蔑輕慢也詩大雅國步蔑資箋云蔑猶輕也剝上之三猶乾上之坤三謙之輕卽剝之蔑也荀慈明訓誅爲滅滅與蔑通剝初六傳以滅贊蔑是蔑卽滅也剝牀則上之三以足則夬四之剝初剝成明夷明夷之誅卽剝之滅也釋名誅株也如株木根枝葉盡落也賁上之困三困

成大過下巽爲木賁成明夷爲誅故困于株木傳以明夷爲誅而於大過稱澤滅木滅木即誅木誅木即株木矣乾上之坤三成謙夬猶巽上之震三成豐井謙輕則井亦輕謙蔑則井亦蔑噬嗑初九滅趾无咎六二滅鼻无咎滅趾滅鼻謂離上之坎三巽上之震三也坎二先之離五則離上之坎三成蹇下艮爲鼻亦爲趾成井則無艮故滅鼻滅趾矣變通於噬嗑向雖滅趾在噬嗑則无咎矣向雖滅鼻在噬嗑則无咎矣若噬嗑上之三則仍成豐在離上之坎三爲滅趾滅鼻在噬嗑成豐爲滅耳噬嗑四本互坎上之三而

滅之也。大過滅木即是滅頂。滅木者。賁上之困三。滅頂者。姤上之復三。大過變通於頤。猶井變通於噬嗑。故向之滅頂雖凶。亦无咎也。

汔　斯　隍　索　沙　干

循按說文。汔水涸也。廣雅。索涸澌汔並訓盡。水涸即水盡也。未濟小狐汔濟。傳云。未出中也。未出中。謂二未之五而四上之初。三爲泰。上坎不見。無水故涸。井彖云。汔至。猶云汔濟。離上之坎三成豐。井豐四又之井初。成需。明夷猶未濟四之初成損。損上又之三成泰也。在井稱汔。在泰稱隍。隍猶汔也。說文有水曰池

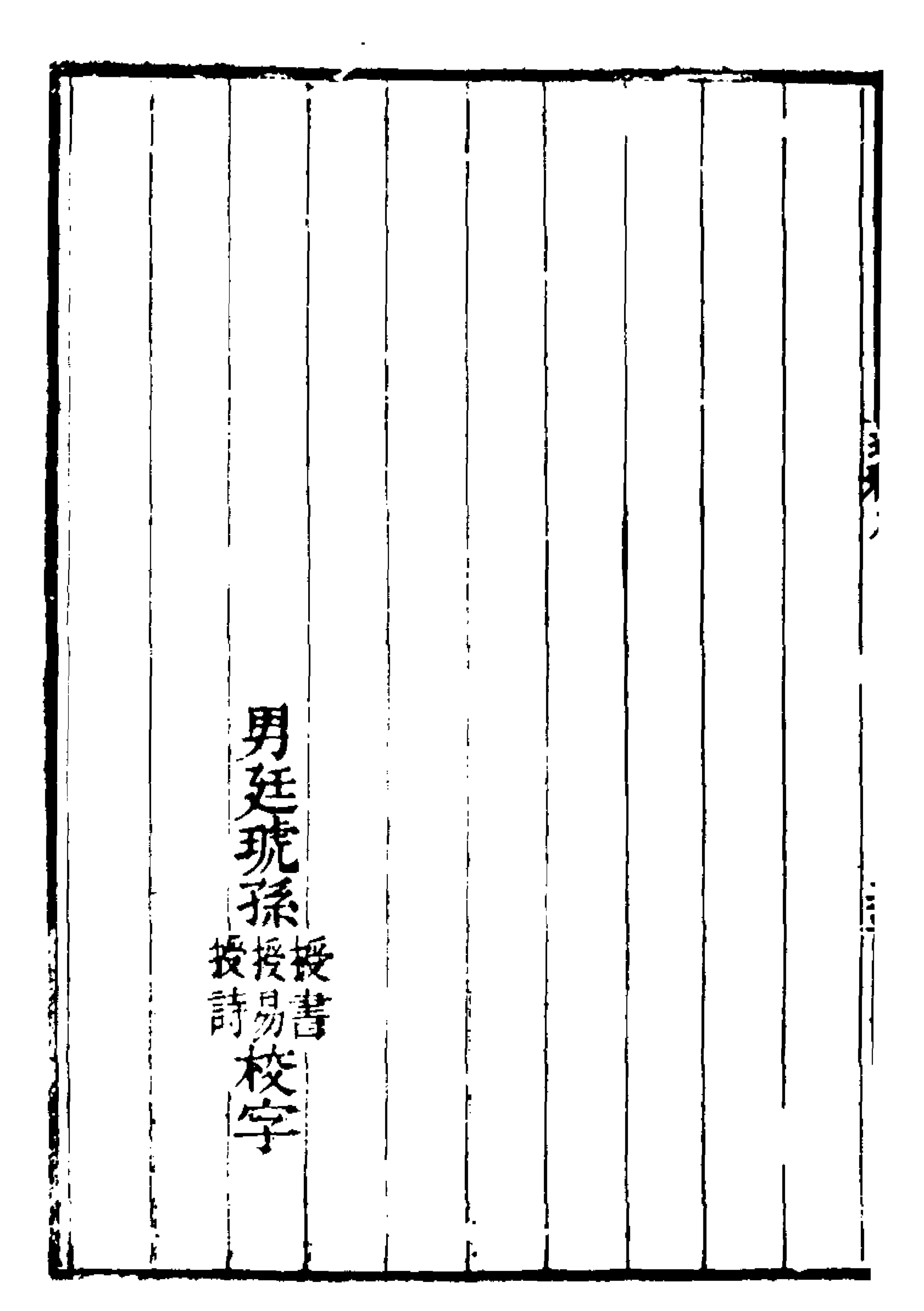
無水曰隍。泰上本隍，通於否，而以二之五，則城復于隍。說文：城以盛民也。民之盛於城，猶物之盛於筐。五无實爲虛筐，即爲虛隍（爾雅釋詁：隍，虛也）。池無水稱隍，地不毛稱荒。泰上坤以其末盛坎水則隍也，以其空有坤土則荒也。九二所包之荒，即上六所復之隍（鄭康成云：荒讀爲康，虛也）。地不毛爲荒，隸无邑爲素。履初九素履，履爲謙，上坤，素與索通（爾雅釋草素華軌鬷，釋文：素又作索。左傳昭十二年八索九邱，釋文：本又作素）。震上六震索索視矍矍，傳云中未得也。明巽二未之震五而上遽之震三成豐。說文：矍，視遽貌。五空無實，而離目遽張，故征凶。索與澌一音之轉，澌與斯同（莊子齊物論注：谿然確斯也。釋文：斯本又作澌。儀禮鄉飲酒斯禁疏

云斯澌也澌盡之名詩王赫斯怒無獨斯畏箋皆訓斯為盡旅初六旅瑣瑣斯其所取災斯其所猶云空其所節二不之旅五而旅四之初猶未濟二不之五而四之初斯其所則夷其所思匪夷所思謂豐四之渙初成中孚明夷相錯為家人臨為解四之初之比例臨通遯而臨二之五則朋至斯孚臨二之五與姤二之復五同故朋至即是朋來朋至則向之斯其所者今則孚矣故云斯孚輾轉鈎貫不啻馬跡蛛絲尋之其緒不絕周禮內饔鳥皫色而沙鳴貍注云沙澌也定公七年秋齊侯衛侯盟于沙左傳作乃盟于瑣成十二瑣澤

公羊傳作沙澤然則瑣漸沙三字音相轉而義通旅斯其所則先成賁瑣而又瑣則上又之節三與困四先之初而賁上又之困三同在旅爲旅瑣瑣斯其所在困則爲有言不信故需九二需于沙小有言沙卽瑣亦卽斯小有言卽有言不信瑣之義本爲小故以小字加有言之上明此需爲節所成亦爲困所成也漸初大鴻漸于干歸妹四之漸初爲解四之初之比例卽猶豐四之渙初也禮記大傳注干猶空也水畔空虛故有干之名干亦名澗澗從閒閒亦空也

素

循按序卦傳云賁者飾也雜卦傳云賁无色也无色與飾適相反无色謂素也士冠禮注器物無色曰素管子水地素也者五色質也注云無色之謂素兌四之艮初成賁猶兌三之艮上成謙故履初九素履指謙謙通履則素而履矣賁无色指艮成賁賁飾指賁通困无色而飾則不素素而履則有飾互明者也艮上之兌三猶巽上之震二謙之素即震之索索矣而兌二之艮五巽二之震五皆歸妹二之五之比例故漸六二贊云不素飽也五有實則飽飽則不素空則素矣巽為白困二已之賁五成家人上巽故白賁白正是飾白亦色也虞仲翔以白為无色失之

男廷琥孫授書授易授詩校字